

لو کہیں طور تلی کا بت دیا ہم نے

یو یو آف ریلمجز

لے کے
نیک کے انداز پر

نمبر (۷)

جولائی ۱۹۰۲ء

مجلد اول

فہرست مضامین

۲۷۳	تہذیب و سیرت	۲۶۳	سلام
۲۷۵	فادر قلیط	۲۶۶	تہذیب و سیرت
۲۹۲	روح کا انقادی اور غیر مخلوق ہونا	۲۷۱	تہذیب و سیرت
۲۹۶	ایک سوال کا جواب	۲۷۱	تہذیب و سیرت

ابن خلدون اشاعت الاسلام قادیان

انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان میں چھپا کر

۱۹۰۲ء کو شائع کیا

یہ لوگوں کو کہیں نوخت دیا تو گئے
لوہیں طور تلی کا بتیا ہم نے

(۶)

ریو لو آف رلیجز

Digitized by Khilafat Library

لے دیک کے انداز پر

نمبر (۷)

جولائی ۱۹۰۲ء

بند اول

فہرستہ مضامین

۲۷۴	تیسرا دقیقہ معرفت	۲۶۳	سلام
۲۷۵	فار قلیط	۲۶۴	ت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے
۲۹۲	روح کا انادی اور غیر مخلوق ہونا	۲۶۶	دوسرا دقیقہ معرفت
۲۹۶	ایک سوال کا جواب	۲۷۱	سرا دقیقہ معرفت

اجتہاد شاعت اسلام قادیان

انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان میں چھپا کر
۳ ستمبر ۱۹۰۲ء کو شائع کیا

چند سالانہ معہ محصول اک :- معمولی کاغذ پر (۸) دلائی کاغذ پر (۱۰) (لحمہ)

گذشتہ اشاعت سے آگے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اسلام

موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے

سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے درحقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک پھٹی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آئنے والے جہان میں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھائیں گی اس کا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کے عوارق غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں۔ جب کوئی تیز تر چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور بلغمی تپوں اور ریزش اور زکام کے غلبہ میں انسان اپنے نمبین پانی میں دیکھتا ہے غرض جس طرح کی بیماریوں کے لئے بدن نے تیاری کی ہو وہ کیفیتیں تشل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت ہے کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھاتا ہے اس عالم میں بھی یہی ہوگا اور اس دن ہمارے اعمال و اعمال کے نتائج جسمانی طور پر

ظاہر ہوں گے اور جو کچھ ہم اس عالم سے مخفی طور پر ساتھ لیجائیں گے وہ سب اس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئے گا اور
 جیسا کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تشکلات دیکھتا ہے اور کبھی گمان نہیں کرتا کہ یہ تشکلات ہیں بلکہ انہیں
 واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اس عالم میں ہوگا بلکہ خدا تشکلات کے ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائے گا
 چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تشکلات کا نام بھی نہ لیں اور یہ کہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے ایک نئی پیدائش
 ہے تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے خدا فرماتا ہے **ذَٰلَکَ تَعْلَمُوْنَ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ**
أَعْيُنٍ یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لئے مخفی ہیں سو خدا نے ان تمام
 نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور
 دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور
 ہیں اور ان کو ان چیزوں سے عرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے
 قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا اس آیت کی شرح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے ہمارے سید و مولے
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور
 نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ دلوں میں کبھی گزریں حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں
 اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں پس جبکہ خدا اور رسول اس کا ان چیزوں
 کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا
 کا ہی دودھ ہوگا جو گلابوں اور بھینسوں سے دونا جاتا ہے گوا دودھ دینے والے جانوروں کے دہاں ریوڑ
 کے ریوڑ موجود ہونگے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگانے ہوئے ہونگے اور فرشتے تلاش
 کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں
 جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں
 اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذائیں ہیں گوان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا
 ہے بلکہ ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن کریم کی مندرجہ
 ذیل آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو نعمتیں بہشت میں دی جائیں گی ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ ان کو شناخت
 کریں گے کہ یہی نعمتیں ہیں پہلے بھی ملی تھیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَنَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا**
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا

هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَآتَيْنَاهُ مُتَشَابِهًا ۚ وَآتَيْنَاهُ أَشْيَا مِثْلَهُ ۚ لَعَلَّهُ يَشْكُرُ ۚ
 ہیں جن میں ذرہ فساد نہیں ان کو خوشخبری دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی
 ہیں جب وہ عالم آخرت میں ان درختوں کے ان پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو مل چکے
 تھے پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے ہی دیئے گئے تھے کیونکہ وہ ان پھلوں کو ان پہلے پہلو
 سے مشابہ پائیں گے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پھلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کے
 پر ہی معنی اور اس کے منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ ہر لوگ ایمان لانے
 اور اعمال صالحہ کئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جس کی نہریں اعمال
 صالحہ ہیں اسی بہشت کا وہ آئینہ بھی پھل کھائیں گے اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا۔ اور چونکہ وہ
 روحانی طور پر اسی پھل کو دنیا میں کھا چکے ہوں گے اس لئے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لیں گے اور
 کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کھائے میں آچکے ہیں اور اس پھل کو اس پہلی خوراک
 سے مشابہ پائیں گے سو یہ آیت صریح بتا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب
 جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکے چکے تھے اور اس کیفیت سے آگاہ تھے
 اس لئے ان کی روح کو وہ زمانہ یاد آجائیگا کہ جب وہ گوشوں اور خلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے
 ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر
 نہیں اور اگر کسی کے دل میں یغیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہنا
 کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں نہ سنیں اور نہ کسی کے دل میں گزریں
 اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں
 ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو کچھ
 عارف کو معرفت کے رنگ میں ملتا ہے وہ حقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جس کا نمونہ
 شوق دلانے کے لئے پہلے ہی دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہئے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اس لئے
 تو دنیا اس سے بغض رکھتی ہے بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اس لئے آسمانی نعمت اس کو ملتی ہے دنیا کا اثر
 دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے
 کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائی گئیں لیکن جس کی دینیوی زندگی پر موت آجائے

اور وہ پیالہ روحانی طور پر اس کو پلایا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیا جائیگا اس کو یہ پیالہ اس وقت یاد آجیگا جبکہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اس کو دیا جائے گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بھر سچے گا چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اس لئے وہ بھی گواہی دیکھتا کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں۔ نہ دنیا میں اس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گذری لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آسمانی بہان کی ایک خبر تھی اور اسی سے اس کا رشتہ اور تعلق تھا دنیا سے کچھ تعلق نہیں تھا اب قاعدہ کلی کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آتی ہیں قرآن شریف نے انہیں تین قسم پر منقسم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قرآنی معارف ہیں جن کو ہم جہاد اجد اس جگہ ذکر کرتے ہیں:

پہلا واقعہ معرفت

(۱) اول یہ واقعہ معرفت ہے کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام نظارے اسی دنیوی زندگی کے اظلال و آثار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَكُلُّ الشَّيْءِ عِنْدَنَا ظَٰئِرٌ اِلٰی یَوْمٍ اَلْقِیْمَةِ کَلْبًا یَلْفَاہُ مَنشُورًا یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جائیگا اور مشقت یا لذت اس کی کا اہم ہو جاتی ہے اور دل پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جاتا رہتا ہے جس طرح انسان کا فعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اس کے نقوش و پیر منہ پر آنکھوں پر کانوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائیگا اور پھر ایک دوسری جگہ ہشتیوں کے بارہ میں فرمایا یَوْمَ تَرٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ یُسْعٰی نُوْرٌ مِّنْ اٰیٰتِہُمْ وَاٰیٰتِہُمْ یُنٰی اِسْوَءٌ یٰۤاٰیٰتِہُمْ یُنٰی اِسْوَءٌ یٰۤاٰیٰتِہُمْ یُنٰی اِسْوَءٌ

پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر ان کے آگے اور ان کے واپس ہاتھ پر دوڑتا نظر آئے گا پھر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اَلْهٰکُمُ الشَّکَکُ ثُمَّ رَحِمٰنُ ثُمَّ الْمَقَابِرُ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ کَلَّا کُوْتَعْلَمُوْنَ عِلْمُ الْیَقِیْنِ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنِ الْیَقِیْنِ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ یعنی دنیا کی کثرت حرص وہو الے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے دنیا سے دل مت لگاؤ تم عنقریب جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے پھر عالم حشر جس آدمیوں پر سے مواخذہ میں آجائو گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائے گا اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اسی جہنم میں بدکاروں کے لئے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر تقسیم کیا ہے یعنی علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لئے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دوسرے کسی جگہ بہت سا دھواں دیکھے اور پھر دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا تعین کرے اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لائیٹک اور ملازمت تامہ ہے جہاں دھواں ہو گا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو پس اس علم کا نام علم الیقین ہے اور پھر جب آگ کے شعلے دیکھے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہو گا اور عالم حشر جس آدمی پر وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا۔

اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کے دو سے تین عالم ثابت ہوئے ہیں۔ اول دنیا جس کا نام عالم کسب اور نشاء اولیٰ ہے اسی دنیا میں انسان اکتساب نیکی کا یا بدی کا کرتا ہے اور اگرچہ عالم بعثت میں نیکیوں کے واسطے ترقیات ہیں مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں (۲) اور

دوسرے عالم کا نام برنج ہے اصل میں لفظ برنج لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو جو چونکہ یہ زمانہ عالم بحث اور عالم نشاء اولے میں واقع ہے اس لئے اس کا نام برنج ہے لیکن یہ لفظ قدیم سے اوجیب سے کہ دنیا کی بنا پڑی عالم درمیانی پر بولا گیا ہے اس لئے اس لفظ میں عالم درمیانی کے دھند پر ایک عظیم الشان شہادت مخفی ہے ہم متن الرحمن میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا سے قدوس کی زبان اور قدیم اور تمام علوم کا سرچشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور پچھلا تخت گاہ ہے خدا کی وحی کا پہلا تخت گاہ اس لئے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا میں اترا اور پھیلنے اس سے اپنی بولیاں بنائیں اور آخری تخت گاہ خدا کا اس لئے لغت عربی ٹھہری کہ آخری کتاب خدا تعالیٰ کی جو قرآن شریف ہے عربی میں نازل ہوئی سو برنج عربی لفظ ہے جو مرکب ہے برنج اور تر سے جس کے معنی یہ ہیں کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا۔ برنج کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپائیدار ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے جسے لفظ برنج کا دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ انحال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی کہ جو جسم کے تعلقات سے اس سے صلہ ہو سکتے تھے یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدت جسم پر موقوف ہے و باغ کے ایک خاص حصہ پر جو ٹ لگنے سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرے حصہ پر آفت پہنچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں اور و باغ میں اب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا دم پیدا ہو یا خون کا کوئی اور مادہ ٹھہر جائے اور کسی سہہ تام یا غیر تام کو پیدا کرے تو غشی امرگی یا سکتہ محال حق حال ہو جاتا ہے پس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری روح اپنے تعلق جسم کو بالکل نکلتی ہے سو یہ بات بالکل باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت میں ہماری مجرد روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پاسکتی ہے اگر ہم قصہ کے طور پر اس کو قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جو جسم کے اوٹے اوٹے خلل کے وقت نیکار ہو کر پیچھے جاتی ہے وہ اس روز کیونکر کامل حالت پر رہے گی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کبھی نیکی کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھاتا کہ روح کی صحت کے لئے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص ہم میں سے بے قوت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی ہڈی پڑھی ہو جاتی ہے اس کا تمام علمی سرمایہ پڑ پاپے کا

جو چر کرے جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَکِنَّا لَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ شَيْئًا ۚ اِنَّكُمْ لَعِنَّا ۚ اِنَّكُمْ لَكَاۤفِرُوۡنَ
 حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ پڑھا کر پھر جاہل بن جاتا ہے پس ہمارا یہ شاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح
 بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں پھر یہ خیال بھی انسان کو حقیقی سچائی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے
 کچھ چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو ٹھہرتا کہ اس کو خواہ مخواہ جسم فانی سے پیوند دیدیتا اور پھر یہ بھی سوچنے کے لائق
 ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر تنہا ہی ترقیات کے لئے پیدا کیا ہے پس جس حالت میں انسان اس مختصر
 زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا تو کیونکر اسید رکھیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو جو
 ناپید اکتاہٹیں بغیر رفاقت جسم کے خود بخود حاصل کر لیا گسوان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے
 افعال کاملہ صادر ہونے کیلئے اسلامی اصول کے رو سے جسم کی رفاقت روح کے ساتھ واثقی ہے گو موت کے
 بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال
 کا مزہ چکھنے کیلئے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریکی سے جیسا کہ
 اعمال کی صورت ہو جسم تیار ہوتا ہے گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں ایسا ہے
 خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض ظلمانی قرار دیتے ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال
 کی ظلمت سے تیار ہوتے ہیں اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں۔ انسان کامل اسی زندگی
 میں ایک انسانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاسکتا ہے اور عالم مکاشفات میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔
 اگرچہ ایسے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد تک ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن جن کو عالم مکاشفات
 میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور استعجاب کی نگہ سے نہیں دیکھیں گے
 بلکہ اس مضمون سے لڑتے اٹھائینگے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا
 کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہوں مجھے کشفی طور پر علین بیداری
 میں بار بار بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے۔ اور میں نے بعض فاسقوں اور
 گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے غرض میں اس کوچہ سے
 ذاتی واقفیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور
 مرنے کے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلمانی انسان کی یہ غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک
 معاذہ کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جاننا چاہے کہ جیسا کہ آنکھ شہر میں چیز کا مزہ نہیں

بتلا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم معاد جو پاک رکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں
صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا خدا نے اس دنیا میں مہولات کے جاننے کیلئے علیحدہ
علیحدہ وسائل رکھے ہیں پس ہر ایک چیز کو اس کے وسیلہ کے ذریعہ سے ڈھونڈو تب اسے پا لو گے ایک
اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں
مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کو زندہ قرار دیا ہے اس میں بھید یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے
غافل ہوئے ان کی زندگی کے اسباب جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تھی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا
سے ان کو کچھ حصہ نہ تھا پس وہ حقیقت مر گئے اور وہ صرف عذاب اٹھانے کے لئے زندہ ہو گئے اسی
بھید کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ کتاب ہے وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ
كَالْمُوتِ قَتْلًا وَلَا يَجِيئُ يَعْنِي جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ اس میں
نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا مگر جو لوگ خدا کے محبوب ہیں وہ موت سے نہیں مرتے کیونکہ ان کا پانی اور ان کی روٹی
ان کے ساتھ ہوتی ہے پھر برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالم بعث ہے اس زمانہ میں ہر ایک روح
نیک ہو یا بد صالح ہو یا فاسق ایک کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لئے مقرر
کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف ہو جائے گا اور ہر ایک شخص
اپنے جزا کی انتہائی نقطہ تک پہنچے گا یہ تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ خدا سے یہ کیونکر ہو سکے گا کیونکہ وہ ہر ایک
قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتاہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔ اَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَكُنِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ أَوَلَيْسَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہ یعنی کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ
پانی سے پیدا کیا جو رحم میں ڈالا گیا تھا پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا ہمارے لئے باتیں
بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جبکہ ہڈیاں بھی سلامت نہیں
ہیں گی تو پھر انسان نئے سرے زندہ ہو گا ایسی قدرت والا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا ان کو کہہ نہی

کرنے کا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے اس کے حکم کی یہ شان ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو پس وہ چیز پیدا ہوتی ہے پس وہ ذات پاک ہے جس کی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف رجوع کرو گے۔ سو ان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمادیا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز ان ہونی نہیں جس نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا کیا وہ دوسرے مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے۔

اس جگہ ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس حالت میں تیسرا عالم جو عالم بحث ہے مدت و زمانے کے بعد آئے گا تو اس صورت میں ہر ایک نیک و بد کے لئے عالم برزخ صرف بطور حوالات کے ہوا جو ایک امر عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو شخص ناواقفی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی جزائے لئے دو مقام پائے جاتے ہیں ایک عالم برزخ جس میں مخفی طور پر ہر ایک شخص اپنی جزا پائے گا برے لوگ مرتبہ کے بعد ہی جہنم میں داخل ہونگے نیک لوگ مرتبہ کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ مجرور موت کے ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارہ میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قَبْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ یعنی اس کو کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دیکر فرماتا ہے قَدْ اَكْفَى سَوَاءً الْجَحْدُمِ یعنی ایک بہشتی کا ایک دوست دوزخی تھا جب وہ دونوں مرتبے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے پس اس کو دکھلایا گیا کہ جہنم کے دریا ہے سو جزا سزا کی کارروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں مگر اس کے بعد ایک اور تجلی علی کا دن ہے جو خدا کی بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تاکہ وہ اپنی قیامت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قادیتہ کے ساتھ پہچان جائے اب جاننا چاہیے کہ وقایق مذکورہ میں سے یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جس کا

بیان ہوا۔

دوسرا دقیقہ معرفت

دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے

کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متحمل ہونگے خواہ عالم معاد میں برنج کا درجہ ہو یا عالم بعث کا درجہ اس بارہ میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سے ایک یہ آیت ہے -
 مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰی وَأَصْلُ سَبِیْلٍ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہو گا دوسرے جہان میں بھی اندھا ہو گا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے خُذْ ذُوهُ فَخُلُوهَا ثُمَّ اِلْحِمْنٰهُمُ صَلْوَةً تَمِّنْ فِیْ سُلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ یعنی اس جہنمی کو پکڑو اس کی گردن میں طوق ڈالو پھر دفن میں اس کو جلاؤ پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں ستر گز ہے اس کو داخل کر دجائنا چاہتے ہیں کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہو گا چنانچہ طوق گردن دنیا کی خواہشوں کا جس نے انسان کے سر کو ترین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آجائے گا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پٹری ہوئی دکھائی دے گی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی۔ فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہواؤ ہو جس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی ناسیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَجِیْلٌ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتٰهُوْنَ ہ یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈال جائے گی اور یہی عذاب کی جڑ ہوگی اور پھر یہ جو فرمایا کہ ستر گز کی زنجیر میں اس کو داخل کر دے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی عمر پالیتا ہے بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے ستر برس بھی ملتے ہیں کہ خورد و سالی کی عمر اور پیر فرات ہونے کی عمر ایک کر کے پھر اس قدر ضا اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقلمندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بخت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی ستر برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متحمل ہو جائیں گے جو ستر گز کی ہوگی۔ ہر ایک گز بجائے ایک سال کے ہے اس جگہ یاد رکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے برے کام اسکے آگے رکھتا

ہے پھر اسی اپنی سنت کے اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنطَلِقُوا اِلٰی ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ
شُعْبٍ لَا ظِلِّ لَہٗ وَلَا یُغْنِیْ مِنَ الْهَیْبِ یعنی اسے بدکار و گمراہ ہوسہ گوشہ سایہ کی طرف چلو جس کی تین
شاخیں ہیں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں سے
مراد قوت سمعی ابھیمی اور وہیمی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی
تعمیل نہیں کرتے ان کی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں بغیر تھوکے
کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں اور نہ گرمی سے چلیں گے پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنی اسی سنت
کے اظہار کے لئے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے یَوْمَ تَرٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ یَسْعٰی
نُورُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْہُمْ وَیَاَمَّا نِہِمُ یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں
پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ظاہر ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہو گا اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے
یَوْمَ یَبْیَضُ وَجُوہُہُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوہُہُمْ یعنی اس دن بعض مہمہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی
ہو جائیں گے اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِیْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِہَا اَنْہَارُ
مِنْ مَّاءٍ غَیْرِ اَسِنٍ وَاَنْہَارُ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُہٗ وَاَنْہَارُ مِنْ خَمْرٍ لَّدِیْہِ الشَّہَادِیْنَ
وَاَنْہَارُ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّیٍ یعنی وہ بہشت جو پر ہیز گاروں کو دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے
کہ جیسے ایک باغ ہے اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متغفن نہیں ہوتا۔ اور نیز اس میں اس دودھ
کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سر اسر سر درخش
ہے جس کے ساتھ خار نہیں۔ اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے جس کے ساتھ
کوئی کثافت نہیں اس جگہ صاف طور پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں
کی اس میں ناپیدا کتا نہریں ہیں وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں
ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں
پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی دینگا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی
طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد
جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی
دے گا۔ اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے بکھلے دینگا

اور خدا بھی اس دن بہشتیوں کیلئے تجابوں سے باہر آجائے گا غرض عانی حالتیں مخفی نہیں ہوں گی بلکہ جہانی طور پر نظر آئیں گی۔

تیسرا اوقیقہ معرفت

تیسرا اوقیقہ معرفت کا یہ ہے کہ عالم معاد میں ترقیات غیر متناہی ہوں گی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُزِّلْهُمْ سَلَامًا أَلَمْ يَأْتِهِمْ نُبُوءَاتُ رُسُلِهِمْ لَقَدْ كُنَّا
كُذَّابًا وَاعْفُ رُسُلَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں ان کا
نور قیامت کو ان کے آگے اور ان کی دہنی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو
کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے کر ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ
یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال
نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئے گا۔ اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے
پس کمال ثانی کے حصول کے لئے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا ان پر ظاہر
ہوگا۔ پھر اس کو دیکھ کر پہلے کمالات کو پیچ سمجھیں گے اور اس کی خواہش کریں گے یہی ترقیات کی خواہش
ہے جو اتم کے نقطہ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائے گا تنزل کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت سے
رکاوے جائیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہ ہٹیں گے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ
سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی۔ اور جب گناہ بخشے گئے تو
پھر استغفار کی طرف کوئی حاجت رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں ناقص اور ناقص
حالت کو نیچے دینا اور ڈھانکنا سو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال نام حاصل کریں اور دوسرا نور میں
غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے
دبائی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو جائے وہ حالت
ناقصہ نیچے دبائی جائے اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہشمند رہیں گے یہ وہی
لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
پیش کیا کرتے ہیں سو ناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص

کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر ہمیشہ کے لئے استعقار اپنی عادت نہیں پکڑتا۔ وہ کٹر ہے نہ لڑا اور نہ صاف ہے نہ سو جا کھا اور ناپاک ہے نہ طیب *

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اظلال اور آثار ہیں۔ کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آوے۔ یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور سے متشکل ہوئے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اظلال و آثار ہوئے ہم لوگ ایسے بہشت کے قائل نہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین میں درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسے دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں درحقیقت گندہک کے پتھر ہیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و دوزخ انہیں اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے *

باقی آئندہ

تاریخ

Digitized by Khilafat Library

اول سے آخر تک بائبل کی تمام پیشگوئیوں کو بے اثر کرکے مشوں کے ساتھ یسوع تاصری کے حق میں ثابت کرنے کے لئے عیسائی مسیحائین اکثر ایسا طرز اختیار کرتے ہیں جس سے بے اختیار شبہ آجاتی ہے۔ مشکوک بیانات زیادہ تر ان کے مفید مطلب ہوتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سے ان کے معانی کو مڑوڑ کر جہاں چاہتے ہیں لگا لیتے ہیں۔ پیشگوئیوں کی تفسیر میں ان کا ایک ہی اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ پیش گوئی یسوع پر لگائی جاوے خواہ عبارت کے معنی کچھ ہی کرنے پڑیں ان کا کام دراصل بہت مشکل ہے اور نجات کا ڈھانچہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ عقل سے ایسا مخالف پڑا ہے کہ اس کے نہارنے کے لئے ایسے نئے ذریعہ اختیار کرنے سے ہمیں ان کو روکنا نہیں چاہئے۔ لیکن جب وہ کتاب کے مطلب کو بگاڑنے لگ جاتے ہیں اور عقل انسانی پر حملہ کرتے ہیں تب انکی طرف متوجہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال اس امر کے اظہار کے لئے کافی ہوگی کہ عیسائی لوگ کس طرح صحف انبیاء کی ہر ایک نبوت کا مقصد و مدعا یسوع کو ہی بنا دیتے ہیں کتاب امتنا ر باب ۱۱ میں خدائے قادر حضرت موسیٰ کو فرماتا ہے کہ میں ان کے لئے ان میں سے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک بنی برپا کروں گا۔ اب عیسائی صاحبان اس جگہ فرماتے ہیں

کہ یہ نبوت یسوع میں پوری ہوئی اور یسوع موسے کا مثیل موعود تھا کیونکہ جیسے موسے نے ایک اجنبی عالم کے بچے سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسا ہی یسوع نے دنیا کو گناہ کی لعنت سے چھوڑ دیا تھا اور جیسا کہ موسے نے اپنی قوم کو پھر آزاد کر دیا تھا ایسا ہی یسوع نے بنی آدم کا اللہ تعلق کے ساتھ سچا مصلیٰ تعلق پیدا کر دیا۔ پھر عیسائی صاحبان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ موسے اپنی قوم کا بادشاہ اور سردار تھا ایسا ہی یسوع روحانی بادشاہ اور سردار تھا۔ ایسے بے بنیاد بیانات پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم عیسائی صاحبان کا کہنا مان لیں کہ تمام پیش گوئیاں یسوع پر ہی ملتی ہیں۔ اگر یسوع حضرت موسے کی مانند قوم کو کوئی شریعت عطا کرتا اگر یسوع قوم کو رومی سلطنت کے جوے سے آزاد کر اگر موسیٰ کی طرح انکا بادشاہ اور سردار بنتا تب بھی کچھ بات ایسی بن جاتی کہ یسوع پر یہ پیش گوئی لگائی جاسکے۔ مگر عیسائی اس مشکل کو اس جھوٹے دعویٰ سے حل کرتے ہیں کہ یسوع نے ایک روحانی آزادی اور روحانی سلطنت عطا کی اور وہ روحانی سردار تھا۔ میں اسے جھوٹا دعویٰ اس لئے کہتا ہوں کہ تمام دنیا تو کیا صرف عیسائی قوم نے بھی اب تک گناہ سے نجات نہیں پائی بلکہ عیسائیت میں داخل ہو کر وہ اور بھی زیادہ گناہ کی گہرائیوں میں غرق ہو گئی ہے۔ اور سرداری کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ کیونکہ یہ بات تعین صحیحہ کے خلاف ہے یہود یسوع کو نہ جمانی سردار جانتے ہیں۔ ورنہ روحانی بلکہ وہ اس کی انجیل کا انکار کرتے ہیں اور اسے نفرت سے دیکھتے اور کافر جانتے ہیں اور خدا کے حضور میں مجرم قرار دیتے ہیں۔ علاوہ انہیں جو دعویٰ یسوع کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ان کا بھی تو ہر ایک بکو اسی کا ذب ہو سکتا ہے پھر یہ سوچنا چاہئے اگر روحانی سرداری ہی کو لینا ہے تو ہر ایک بنی روحانی منجی اور روحانی معنوں میں موسے کا مثیل ہوا ہے کیا خود موسے اپنی قوم کا روحانی منجی اور روحانی امام نہ تھا لیکن یہ بات اس بڑے صاحب شریعت بنی کے لئے کوئی خاص ممتاز امر نہ تھا۔ کیا یسوع سے بیکر یوحنا بپسمہ دینے والے تک ہر ایک بنی اپنی قوم کا روحانی نجات دہندہ اور روحانی ایام نہیں ہوا؟ اگر روحانی نجات اور روحانی سرداری ہی کو لینا ہے تو پھر یسوع سے پہلے ہزاروں ایسے انبیاء گذرے ہیں جو کتاب استشار کی پیش گوئی کے مطابق یسوع سے بڑھ کر مثیل موسیٰ کہانے کے مستحق ہیں۔ حضرت موسے کے زمانہ میں یہود کو نہ صرف روحانی نجات کی ضرورت تھی بلکہ اس بات کی بھی بڑی ضرورت تھی کہ جہانی دکھوں اور تکلیفوں سے انکو بچایا جائے سو حضرت

سوئے نے دونوں کام کئے۔ علاوہ ازیں حضرت موسیٰ نے ان کو ایک کتاب شریعت عطا کی جو ان کے اعمال و
افعال میں ان کی راہبر ہوتی۔ یہی باتیں ہیں جو نبی یسوع نے کہیں اور نہ کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ خود موسیٰ
شریعت کا ایک خادم تھا۔ پس موسیٰ کے ساتھ ممانکت کے لئے یسوع کی روحانی سرکاری اور روحانی نجات
کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ یہ باتیں تو سب انبیاء میں مشترک تھیں بلکہ اس ممانکت کے لئے یسوع
کی سوانح میں سے قوم یہودی کی ملکی سرکاری اور یہودیوں کو غیر قوموں کی اطاعت سے نجات دلانا اور
ان کے لئے صاحب شریعت ہونا تلاش کرنا چاہئے۔ اگر صحیح دلائل نہ ہوں تو پھر ہر ایک بات یہودہ
ہے۔ ایک اور لحاظ سے بھی یسوع اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا اور وہ یہ ہے کہ یسوع اپنے
سلسلہ نسب میں کسی اسرائیلی یا اسماعیلی باپ کو بیان نہیں کر سکتا اس واسطے وہ الفاظ ان کے بھائیوں
میں سے "کامصداق نہیں شہر سکتا میں خیال کرتا ہوں کہ اب یہ مضمون طول کیے ہوئے ہے اور میں
مناسب نہیں سمجھتا کہ اس پیش گوئی کی تصدیق کے متعلق اور زیادہ بحث کروں کہ اصل مصداق اس کا
کون ہے لیکن میں اتنا نوٹ اور دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوا
تھا۔ ہی اس نبوت کے تمام شرائط کو پورا کرنے والا ہوا۔ وہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلیوں میں سے
پیدا ہوا تھا اور ... تو ریت کی پیش گوئی کے مطابق ان کے (یعنی اسرائیلیوں کی) بھائیوں میں سے تھا اس لئے تمام کو
ایک کامل شریعت عطا کی اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو موسیٰ کا مثیل ٹھہرایا وہ حضرت موسیٰ کی طرح ان کا
ہر دور روحانی اور جسمانی بادشاہ تھا۔ اور اس کے پہلے شرف کی طرح اپنی امت کی دنیوی حالت کو بھی درست
کر دیا بلکہ انہیں تمام دنیا کا فاتح بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ہزار صلوات اور سلام اور برکات اور رحمتیں
سب تک ہوں اسپر اور اسکی آں پر اور اس کے احباب پر اور اس کے ناصرین پر آمین ثم آمین ۔

عیسائی صاحبان جس طریق سے پیشگوئیوں کی تفسیر کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ ان دنوں عیسائیوں
کے ہفتہ وار پرچہ ایسی فینی مورخہ ۱۶ مئی سنہ ۱۹۰۷ء میں قارئین کی سرخی میں نمودار ہوا ہے
ہمیں اس بات کے بیان کرنے میں کچھ تامل نہیں کہ اگرچہ پہلے تمام انبیاء ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ
علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئیاں کرتے آئے ہیں اور شہادتیں دیتے آئے ہیں اور وہ سب نبوتیں
کسی قدر بلی ہوئی یا اپنی اصلی صورتوں میں پرانے درشتے عہد نامہ کے صحائف میں موجود ہیں
تاہم مذہب اسلام عیسائیت کی طرح اپنی حقیقت کی بنیاد صرف ان پیشگوئیوں پر نہیں رکھتا بلکہ یہ

پاک مذہب اپنی سچائی اور ضرورت کے لئے تہائیت مضبوط دلائل کے ساتھ بکثرت ثبوت پیش کرتا ہے ہم ان ہمیش گوئیوں کو صرف زائد تصدیق کے لئے بیان کرتے ہیں ورنہ ہمارا کامل یقین ہے کہ اگر دسے زمین سے یہ تمام کتابیں مٹ جائیں تب بھی اسلام کو اپنی حقیقت کے ثبوت کرنے میں ایک ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن شریف بجائے خود اپنی صداقت کا آپ ایک بھاری ثبوت ہے اور قیامت تک رہے گا اور یہ پاک کتاب کسی طرح استثنائے باوجود کی انجیل کی شہادتوں کے ممنون احسان نہیں ہے۔ عیسائیت یہودیت کی ایک شاخ ہونے کے سبب اس بات کی محتاج تھی کہ اپنا تمام ڈھانچہ پہلی کتابوں کے مشکوک بیانات کی متزلزل بنیاد پر قائم کرے کیونکہ خود اس کے وجود میں اپنی صداقت کی کوئی اندرونی شہادت نہ تھی۔ لیکن صداقت اسلام کی اصلی شہادت خود اسلام میں موجود ہے اور وہ باہر کی محتاج نہیں۔ بلکہ یہ دوسری کتابوں کو ایک فخر حاصل ہے کہ ان میں اس مقدس کتاب کے لئے شہادتیں موجود ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ موجودہ مجموعہ بائبل میں بعض متفرق صداقتیں بہت سے کذب اور انسانی اختراعات کے ساتھ گڈ بڈ ہو گئی ہیں۔ خدا کا کلام جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر نازل ہوا تھا وہ معمولی لوگوں کی تصنیف شدہ کتابوں میں پورے طور پر محفوظ نہ رہ سکا پس جہاں اس نبیوں کے سرور حبیب خدا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق تصدیق کرنا پیش گوئیاں ان صحائف میں موجود ہیں وہاں ان عبارتوں کے کلام الہی... ہونے کا ثبوت موجود ہے اور اس حد تک قرآن شریف ان کتابوں کی تصدیق کر کے انکو اپنا ممنون احسان بناتا ہے۔

یہ وہ طرز ہے جس کو مد نظر رکھ کر مسلمان پہلی کتابوں کی پیش گوئیوں کو اپنے نبی کی صداقت کے لئے بطور گواہ پیش کرتے ہیں۔ پس جب کبھی ہم کسی پیشگوئی کو پاک محمد مصطفیٰ پر لگتا ہوا ثابت کرتے ہیں تو یہ امر خود اس کلام پیشگوئی کی غرت بنانے کی خاطر ایسا کہا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ ناجائز طور پر کسی اور کی تصدیق میں لگائی جائے تو عقل انسانی کے مخالف ہو کر وہ نہ صرف خود قابل اعتراض ہو جاتی ہے بلکہ اس کتاب پر بھی ایک بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے جس میں وہ درج ہوا اگر یوحنا کی انجیل کے وہ الفاظ جن میں قلیلیط کے آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے سمجھتی نہیں اور ان سے کوئی معنی نکل سکتے ہیں تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ سکتے ہیں اور انکے شواہد کسی ایسے فرضی روح پر نہیں لگ سکتے جس نے حواریوں پر وارد ہو کر انکے درمیان ایک ایسی تہذیبی پیدا کی ہو جسکے پیدا کرنے میں تثلیث کا اقوم ثنائی ناگم گذر گیا تھا سب

اول خود لفظ فارقلیط کے معنی دیکھنے چاہئے کہ کیا ہیں۔ مسلمان ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے آئے ہیں کہ اصل لفظ پارکلیتس جیسا کہ یونانی انجیلوں میں پایا جاتا ہے نہیں بلکہ اصل لفظ پیری کلوتس ہے اور ہر دو الفاظ کی باہمی شناخت اور قلمی نسخوں کی حفاظت نہونے اور ان قلمی نسخوں سے اصلی منبع لینے۔ یونانی روایات کے محفوظ نہ رہنے کے سبب سے یہ خرابی اور قلمی واقع ہو گئی ہے۔ لفظ پیری کلوتس کے معنی شاندار تعریف کیا گیا اور مشہور ہے کہ اس اور یہ معنی الفاظ محمد اور احمد کے معنوں کے ساتھ بہت ملتے ہیں۔ اس بات کے جواب میں عیسائی لوگ انجیلوں کا اصلی ہونا بیان کیا کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ انجیلوں کو اصلی اور صحیح بیان کرنا اور یونانی روایات یا قلمی نسخوں میں ایسی تبدیلی کا واقعہ ہونا ناممکن کہنا یہ ایسی باتیں ہیں کہ موجودہ زمانہ کی تحقیقات کے مقابلہ میں بہت ہی بیہودہ اور احمقانہ معلوم ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ محققین کی تحقیقات ہی نے تمام انجیل کی منزل کو گرہ لگا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہو بلکہ خود عیسائی بھی تسلیم کرنے لگ پڑے ہیں کہ ان کتابوں کا اکثر حصہ محض اختراع نہیں تو کم از کم انسانی ہاتھوں سے بہت کچھ اس میں ڈالا گیا ہے۔ ولایت میں جدید انجیلوں میں سے بہت سے حصے جعلی سمجھ کر نکال دیئے گئے ہیں چنانچہ جدید انگریزی بائبل میں جو طبع ہوئی ہیں ان میں مرقس باب ۱۶ آیت ۹ سے ۲۰ تک کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ ہرنے دیونانی قلمی نسخوں میں اور دیگر مستند کتابوں میں آیت ۹ سے پیکر اخیر باب تک کہیں نظر نہیں آتا۔ اور بعض دیگر نسخوں میں آخری الفاظ کچھ اور طرح سے ہیں "یورپ کے اندر جدید ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تشریف والی آیت بھی کسی انسانی ہاتھ نے پیچھے سے خدا کے کلام میں گھسیٹ دی ہے۔ خود عیسائیوں کے ان اقوال کو سن کر کوئی محقق ایسے علاوہ اور کیا کہے گا کہ یہ سارا تو وہ مشکوک اور ناقابل اعتماد ہے اور کوئی خاص شہادت ایسے الہامی ہونے کے لئے پیش کرنی چاہئے پس یہ ایک احمقانہ حرکت ہوگی کہ اس ناقابل اعتبار اور مشکوک تو وہ کتب کی بابت یہ کہا جائے کہ اس کے الفاظ محفوظ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔

تاہم یہ مباحثہ کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس بات میں جھگڑنے سے کیا فائدہ کہ یونانی نسخوں میں کونسا لفظ تھا۔ اگر ہمیں پیشگوئی کی زبان پر بحث کرنی ہو تو اصل کی طرف رجوع کرنا چاہئے یونانی میں پیری کلوتس تھا یا پارکلیتس تھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ہم کوئی سا نسخہ مان لیں پھر بھی یہ شبہ باقی رہے گا کہ خود یسوع کی زبان سے کونسا لفظ نکلا تھا کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یسوع گلیل کے ناخواندہ ماہی گیروں اور دیگر عوام کے ساتھ جو کہ جاہل تھے کسی علمی زبان میں گفتگو نہیں کرتا تھا یسوع خود یونانی جانتا

ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس بات میں بحث کرنا کچھ ضروری نہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے عام لوگوں کی زبان یہودی تھی یا عبرانی۔ سو اس امر میں کچھ شبہ نہیں اور اس بات پر جھگڑنا کسی بیوقوف کا کام ہوگا کہ عبرانیوں کی مذہبی زبان ہرگز یونانی نہ تھی۔ اور میریم کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ اس نے بڑی پابندی کے ساتھ ایک مذہبی دائرہ کے اندر یعنی سیکل کی چار دیواری میں کاهنوں کے زیر حفاظت پرورش پائی تھی پس اس نے حتی الوسع اپنے بیٹے کو اپنے مذہب کی پابندی کے مطابق پرورش کیا ہوگا کیونکہ اس نے خود کبھی کوئی لفظ لسان قدس کے سوا نہ سنا اور نہ بولا تھا۔ پس یسوع کی پرورش ایک یہودی خاندان میں تھی بال بچوں جیسے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ایک یہودی عورت کے زیر سایہ ہوئی تھی جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو وہ ایک یہودی استاد کے پاس بٹھایا گیا تھا جس نے توریت اور دیگر عبرانی صحائف اسے پڑھائے اور وہ اس یہودی استاد کے ساتھ رہا یہاں تک کہ ایک ایسا امر واقعہ ہوا کہ استاد شاگرد کے درمیان ہمیشہ کے لئے جدائی واقعہ ہو گئی۔ اور وہ امر یہ تھا کہ یسوع نے ایک عورت کی خوبصورتی کی تعریف اپنے استاد کے سامنے کر دی جس سے استاد بخیاں تقویٰ ناراض ہوا اور دیکھو سوئے یسوع معرضہ یہودیاں۔ وائیل طفولیت یسوع کا مرشد جس کا تھ پر اس نے بیعت تو یہ کی ایک عبرانی نبی تھا۔ اور یسوع عبرانیوں کی صحبت اور مجلس میں رہتا اور اپنی تقریروں میں عبرانی صحائف کے حوالے دیتا اور ان کے مضامین کو اپنے پر زور الفاظ میں بیان کیا کرتا تھا اور یہودیوں کی قدیم تصانیف سے اس قدر فقرات اور عبارتیں یسوع نقل کرتا ہے۔ کہ اس کے تمام عمدہ امثال اور اقوال سب یہودی کتب سے لئے گئے ہیں اور اسی وجہ سے یہودی فاضل اس کو سرقہ کا الزام دیتے ہیں جس کا جواب عیسائی اقوام آج تک نہیں دے سکیں۔ اس نے چند ماہی گیروں کو اپنے گرد جمع کیا اور وہ بھی سب کے سب عبرانی قوم میں سے تھے اور اس کے مشن کا مقصد بھی صرف اتنا ہی تھا کہ عبرانیوں کی اصلاح کرے۔ ان سب باتوں پر ایک اور بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ اپنا دھڑ سنا تا تھا وہ سب کے سب عبرانی تھے اور یونانی زبان کا ایک لفظ بھی نہ جانتے تھے۔ ان سب واقعات کے ہوتے ہوئے یہ ماننا کہ یسوع کی کتاب ہم یونانی میں تھیں ایک یہودہ وہم ہے۔ علامہ ازیں وہ فقرہ اب تک محفوظ ہے جو اس نے ایسی تکلیف کے وقت میں بولا تھا جب اس نے سمجھا کہ موت کا پیالہ (جس کے ٹٹنے کے لئے وہ رات بھر دعائیں مانگتا رہا تھا) قریب آگیا ہے۔ مگر یہ فقرہ جو اس نے ایسے وقت میں بولا جبکہ وہ تمام دنیا سے بیخبر ہو رہا تھا یونانی زبان میں ہوتا تو عیسائیوں کے ہاتھ میں کچھ آجاتا لیکن اس عبرانی فقرہ یعنی ایلی ایلی لما سبتانی نے اس یونانی

زبان کی تصویر کے تارچہ بود کو ادھیڑ دیا ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص موت کا شہدہ دیکھ کر اپنی معمولی روزمرہ
جوانی کے سوائے کسی اور زبان میں کوئی فقرہ منہ سے نکالے۔

پس ہمیں یہ تلاش کرنا چاہئے کہ عبرانی زبان میں کونسا ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ یونانی زبان میں
پیر کلمت کیا گیا تھا اب اس جگہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عبرانی اور عربی نہایت ہی قریب قریب ملتے جلتی زبانیں
ہیں ان میں سے عبرانی مدت مدید سے ایک مردہ زبان ہے اور اس کے قائم مقام عربی زبان ہی موجود ہے

جو اب تک زندہ ہے پس ہر ایک مشکوک امر کے فیصلہ کے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ ہم عربی زبان کی طرف رجوع
کریں دراصل علم لسان کے فاضلوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ شامی زبانوں میں سے صرف عربی
ہی ایک ایسی زبان ہے جو دوسری زبانوں کے مشکوک الفاظ کی تحقیقات پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ علاوہ
ان میں صرف عربی زبان کو ہی یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں تمام اسماء بمعانی ہوتے ہیں اور ہر ایک اسم
اپنے معنوں کے ذریعہ سے یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ فلان چیز کا یہ نام کیوں رکھا گیا تھا سو یونانی لفظ پیر کلمت
کے مطابق عربی زبان میں لفظ فارقلیط ہے اور دونوں الفاظ کی مطابقت شکل سے ثابت ہوتی ہے کہ یونانی زبان

نے یہ لفظ عربی زبان سے لیا ہے کیونکہ اس امر میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اصل زبان جس میں یہ لفظ پہلے بولا
گیا۔ شامی تھی عربی زبان کا لفظ ایک ایسی وجہ تسمیہ اپنے اندر رکھتا ہے جو کہ اسکی اصلیت اور یونانی لفظ کے
اس سے نکلا ہوا ہونے کے لئے کافی دلیل ہے۔ یہ لفظ دو حصوں سے مرکب ہے فارق اور لیط۔ فارق کے معنی
بھگانے والا اور لیط کے معنی شیطان یا جھوٹ۔ پس فارقلیط کے معنی ہوئے ”گذب یا شیطان کو بھگانے والا“

عبرانی زبان میں بھی یہی دو مفرد الفاظ موجود ہیں اور انہیں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں خود پیش گوئی
کے الفاظ بھی ان معنوں کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ یسوع نے یہ کہہ کر لفظ فارقلیط کے معنی بتلا دیئے۔

ہیں کہ وہ رفیع حق ہے کیونکہ روح حق ہی جھوٹ کو بھٹکا سکتا ہے۔ پس خود پیش گوئی نے فارقلیط
کو روح حق کا مرادف بنا کر اس لفظ کے معنی کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ کر
اب ہم دو امور کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ آیا لفظ فارقلیط کے لئے کوئی خاص الفاظ بیان کئے

گئے ہیں یا نہیں اور آیا کوئی ایسا شخص کبھی دنیا میں ہوا ہے جو ان معانی کے مطابق اپنے تئیں ثابت
کر چکا ہو۔ دوم نہایت ضروری اس بات کا دیکھنا ہے کہ آیا فارقلیط کے لئے کوئی خاص کام دنیا میں کرنے کیلئے
ہے اور آیا کبھی کوئی معنی دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے جس نے وہ کام کرنے کا دعویٰ کیا ہو۔ فارقلیط کا کام یہاں بیان کیا

امراؤں کے متعلق ہم تخیل یوحنا کے پرزور الفاظ کو دیکھتے ہیں جہاں بار بار فارقلیط کے معنی روح حق کے کئے گئے ہیں۔ یہ ایک صاف بیان ہے جس سے فارقلیط پہچانا جاسکتا ہے اگر روح حق کے الفاظ کو یسوع ضروری نہ سمجھتا تو فارقلیط کے ساتھ وہ بار بار ان الفاظ کو نہ دھرتا اور روح حق سے مراد روح القدس تو ہوتی نہیں سکتا کیونکہ بائبل میں کہیں روح القدس کو روح حق نہیں کہا گیا۔ ہاں ایک مدعی یسوع سے ۶۰۰ سال بعد دنیا میں پیدا ہوا تھا جسے کلام الہی نے نہ صرف فارقلیط ہی کہا بلکہ اس کا نام روح حق بھی رکھا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (سورہ نبی اسرائیل) انہیں کہہ دو کہ وہ روح حق (جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا) آگیا ہے اور جھوٹ بھاگ گیا ہے کیونکہ جھوٹ اصل بھاگنے والا ہی تھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح حق ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور آلِ تعریف کا جو لفظ حق کے پہلے لگایا گیا ہے وہ اس وعدے کی طرف توجہ دلاتا ہے جو خدا نے یسوع مسیح کے ذریعہ سے دنیا کو دیا تھا + اس آیت کا دوسرا حصہ ناظرین کی توجہ لفظ فارقلیط کی طرف پھیرتا ہے کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے فارقلیط اس کو کہتے ہیں جو باطل کو بھگا دے اور اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ روح حق (یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم) نے آکر باطل کو بھگا دیا اس سے ظاہر ہے کہ وہ شخص جس کے متعلق پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ باطل کو بھگا دے گا وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کیونکہ آنحضرت کے سوا کسے اور کسی کو روح حق نہیں کہا گیا۔ اور آنحضرت کی تشریف آوری ہی سے باطل معدوم ہوا تھا۔ الغرض وہ نبی عربی ہی تھا جس کو روح حق کہا گیا ہے اور جس نے باطل کو بھگا دیا +

قرآن شریف کی اس شہادت کے سامنے عیسائیوں کا یہ کہنا کہ نبی کریم ایک انسان تھے اور روح نہ تھے ایک بیہودہ اعتراف ہے۔ ایسا کہنا جہالت کی بات ہے کیونکہ خود بائبل میں یہ لفظ فریساہیں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک عبرانی لفظ روح کا ترجمہ ہے جسے عربی میں روح کہتے ہیں اور عبرانی اور عربی ہر دو زبانوں میں یہ لفظ بہت سے مختلف معانی رکھتا ہے یہ لفظ اکثر بائبل میں انسان کے روحانی حصہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ متی باب ۲۶ میں لکھا ہے کہ روح تو چاہتا ہے پر جسم کمزور ہے۔ پھر روح کا لفظ اس کلام الہی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ اسکے پاک بندوں پر نازل ہوتا ہے اور ان معنوں میں یہ لفظ بائبل اور قرآن شریف میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ پھر روح کا لفظ پاک مقدس اور روحانی انسان کے معنی میں بھی بولا گیا ہے جیسا کہ یوحنا باب ۳ میں آیا ہے وہ جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہی روح

علاوہ انیس خود روح القدس جس کو عیسائی مصنف ایپی فینی میں لکھتا ہے کہ اس کے سوا شے روح کا لفظ اور کبھی کے لئے استعمال نہیں ہوتا کیونکہ وہ بے جسم ہے اور ظاہر نظر نہیں آتا وہ روح القدس ایک دفعہ کبوتری کی جسمانی شکل میں نمودار ہوا تھا (لوقا ۳: ۲۲) اور پھر آگ کی مانند پھٹی ہوئی زبانوں میں ظاہر ہوا اعمال ۲: ۳ میں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ نبوت کی زبان میں جو اکثر پر از استعارات ہوتی ہے روح کا لفظ انبیاء کے واسطے کیوں نہیں بولا جاسکتا لیکن اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر روح جسمانی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا تو تثلیث کا اقنوم ثانی باوجود روح ہونے کے یسوع کی جسمانی شکل میں کیونکر ظاہر ہو گیا کیا یسوع اس ناقابل دید اور غیر جسمانی روح سے نہیں تھا۔ جس کے روح القدس ہے۔ اگر خدا انسان کی شکل بننا چاہتا ہے تو روح انسان کی شکل میں کیوں ظاہر نہیں ہو سکتا کیا فارقلیط کی آمد کی پیش گوئی صرف ہوائی طور پر پوری ہوتی تھی کیا ہمیشہ سے خدا کی یہ سنت نہیں کہ اس کا کلام اور تعلیم انسانوں پر کسی انسان کے ذریعے سے وارد ہوتی ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جو نیک کام انسان کرتا ہے وہ روح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے نہ کہ جسم کی طرف۔ یہی سبب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں روح حق کہا گیا ہے۔ یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ دنیا فارقلیط کو نہیں دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے اس واسطے فارقلیط آدمی نہیں ہے کیا یہ انجیل میں نہیں آتا کہ وہ نہیں دیکھتے متی ۱۳: ۱۱ اور وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے لوقا ۱۰: ۲۱ بلکہ یہ الفاظ اور بھی اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ روح حق سے مراد نبی کریم ہی ہیں کیونکہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ یَنْظُرُونَ لَکِیْنٰکَ وَهَمْ لَا یَنْصُرُونَ وہ تیری طرف دیکھتے ہیں پر وہ تجھے نہیں دیکھتے پس قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ انجیل کے فارقلیط سے بالکل متفق ہے۔ پھر امر بھی قابل غور ہے کہ موعود فارقلیط کی بابت لکھا ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یسوع کے متعلق یہ الفاظ نہیں ہوئے کہ وہ ہمیشہ تک رہیں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فارقلیط یسوع سے بڑھ کر ممتاز ہے اگر یہ کہا جائے کہ روح القدس اقنوم ثالث ہونیکے سبب دائمی بقا رکھتی ہے اس واسطے وہی فارقلیط ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسائی مذہب کے عقائد کے مطابق یسوع اقنوم ثانی ہونے کی وجہ سے دائمی بقا نہیں رکھتا لیکن یہ پیش گوئی کے الفاظ صاف بتلاتے ہیں کہ دائمی بقا فارقلیط کو دی گئی ہے اور یسوع کو نہیں دیکھی۔ کیونکہ یسوع خود کہتا ہے کہ وہ تمہارا پاس ایک اور فارقلیط بھیجے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا جس سے یسوع کا یہ منشا ظاہر ہے کہ اس کے لئے ایک ایسی بقا ہوگی جو میرے لئے مقدر نہیں۔ اور اگر عیسائی صاحبان اس جگہ یہ کہیں کہ اگرچہ یسوع زندہ ہے تاہم وہ اپنے مریدوں کے ساتھ نہیں رہتا اور روح القدس ان کے ساتھ رہتی ہے تو ان کا یہ

کنا غلط ہو گا کیونکہ یسوع نے خود ایک جگہ کہا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پیار کرے تو وہ میری باتوں پر قائم ہو اور میرا پیار سے پیار کرے گا اور ہم اسکے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے اس کا ظاہر ہے کہ یسوع بھی ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جو اس کے کلام کی پیروی کرتے تھے مگر وہ ہمیشہ تک نہ رہ سکا اور اس لئے دنیا میں موعود فارقلیط کی ضرورت ہوئی جو یسوع کی موت ثانی کے بعد ہمیشہ تک رہے۔ اگر ہم انجیل کے سارے حوالے دیں تو ان بظاہر مخالف بیانات کو پڑھ کر ناظرین گھبرائیں گے کیونکہ اگر روح القدس کو ہی فارقلیط مانا جائے تو ان بیانات میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یسوع نے جب یہ کہا کہ میں تمہارا ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا پر فارقلیط تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو اس سے اس نے اپنی روحانی موت کی طرف اشارہ کیا تھا نہ کہ جسمانی موت کی طرف۔ یعنی اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک وقت آتا ہے جبکہ ان برکات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا جو کہ میری تابعداری کے سبب دنیا میں آ رہی ہیں۔ ہر ایک نبی کے لئے تھ ایک قوت متناطبیسی دنیا میں نازل ہوتی ہے جو اس کی استبرائیک نیک اثر ڈالتی ہے اور انہیں اس کی تعلیم کے مطابق سچائی پر قائم رہنے کی قوت عطا کرتی ہے لیکن یہ قوت اس کی موت کے بعد نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے۔ یسوع کی روحانی موت سے ہمارا یہی منشا ہے کہ وہ وقت گزر گیا ہے جبکہ اس کا اثر دنیا پر جاری تھا اور عیسائیوں کو اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد روح القدس کی برکات انہیں سے مفلکود ہو گئیں۔ قوت روحانی سے شفا دینے کی طاقت معجزات اور پیشگوئیاں سب گزشتہ زمانہ کے قصوں کی طرح ہو گئے۔ اس وقت جبکہ سچائی ان میں سے جاتی رہی۔ اور جھوٹے ان میں جگہ بکھری تو ایک اور فارقلیط کی ضرورت دنیا نے محسوس کی۔ یہ فارقلیط نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمودار ہوا جس کا اثر اور قوت یسوع کے اثر کی طرح ختم نہیں ہو گیا بلکہ ایسے ہی زور کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے جیسا کہ اس کی آمد کے ایام میں کرتا تھا۔ قرآن شریف میں بے شمار الہی آیات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی برکات کی طرف اشارہ کرتی ہیں مثلاً یہی آیت ہے کہ وَ هَذَا اِکْتَابُ الْاَنْزِلَانَا مُبَارَکٌ یعنی یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ ہمیشہ کے لئے برکت دینے والی ہے۔ مبارک کہ لفظ جو قرآن شریف کے لئے بولا گیا ہے دائمی برکات کے فیضان کا اظہار کرتا ہے اور یہ لفظ بالخصوص قرآن شریف کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ ہ اور ہم نے تجھے تمام جہانوں کیلئے یعنی تمام قوموں اور تمام زبانوں کیلئے رحمت کر کے بھیجا ہے اور بہت سی آیتیں

ان محنوں کی قرآن شریف میں موجود ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس جنگ یہ دو کافی جہزوں گی۔ آنحضرت کے
 نبرکات ختم نہیں ہو گئے بلکہ آج کل بھی دنیا پر ایسے ہی جاری ہیں جیسا کہ آنجناب کی زندگی میں تھے
 آنحضرت ہمیشہ اپنی امت کے ساتھ ہیں۔ مسیح موعود اس احمد کا غلام ہو کر نازل ہوا ہے اور اس بڑے فاطمہ
 کی حیات کے لئے ایک زندہ شہادت ہے اس نبی کو حیات ابدی عطا کی گئی کیونکہ اس نے ایک کامل دین دنیا
 کو سکھایا لیکن یسوع کا دین کامل نہ تھا جیسا کہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے تمہیں اور بہت سی
 باتیں بھی کہنی تھیں پر ابھی تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ یسوع اور نبی کریم کی روحانی طاقتوں کا
 مقابلہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ روح القدس ان دونوں پر کس طرح سے نازل ہوا۔ روحانی امور
 رویا اور کشوف کے دو میان ایک جسمانی شکل اختیار کرتے ہیں اور اس بات کو وہ لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جنکو
 اس کوچہ میں گند ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع پر روح القدس ایک کبوتری کی شکل میں نازل ہوا جو کہ
 ایک اونٹے سا پرند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس روح القدس کے نزول کے شیطان جلد اس کو بھکا کر جنگل
 میں لے گیا جہاں کہ یسوع شیطان کے ساتھ چالیس دن جنگل میں پھر تارنا۔ اس سے ظاہر ہے کہ روح القدس
 کا کیسا کمزور اثر یسوع پر تھا اور کبوتری کی شکل میں نمودار ہونا پہلے ہی سے ظاہر کرتا تھا۔ کہ وہ اٹلیکسا
 ضعیف ہے اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اثر آئندہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا اور یسوع کی موت کے
 بعد جلد معدوم ہو جانے والا تھا۔ اب دوسری طرف یہ دیکھنا چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
 روح القدس کس طرح نازل ہوا۔ نبی کریم پر نازل ہونے کے وقت وہ تمام زمین و آسمان میں بھر گیا
 اور اس طرح صرف آنحضرت کی روح کی عظمت اور شان و شوکت کا ہی اظہار نہیں کیا بلکہ یہ بھی ظاہر
 کر دیا کہ اس روح القدس کا اثر دائمی ہو گا اور کبھی دنیا سے زائل نہ ہو گا۔ پھر اس موعود فار قلیطہ کے متعلق
 انجیل یوحنا میں ذکر آیا ہے کہ وہ خود بخود نہ بوسے گا بلکہ جو کچھ وہ سنے گا وہی بولیگا۔ اس سے صاف ظاہر ہے
 کہ یہ الفاظ روح القدس کی طرف اشارہ نہیں کرتے بلکہ اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ صرف خدا کی
 وحی سے کلام کرے گا۔ روح القدس خود کچھ نہیں بولا بلکہ اس نے دوسروں کو بلوایا۔ اور نہ روح القدس نے
 کسی سے کچھ سنا کیونکہ وہ تو قول عیسائیوں کے خود خدا ہے تو اس سے بڑھ کر کون ہے جس سے سن کر
 وہ آگے دوسروں کو تسلیم دے۔ بہر حال بولنے والے انسان تھے نہ کہ روح۔ اگر روح نے کسی کو
 بلوایا تو پھر بھی لوگوں کے سامنے بولنے والا وہ انسان ہوتا ہے جس پر روح نازل ہو۔ صرف ایک ہی

شخص دنیا میں گزرا ہے جو انجیل کے اس فارقلیط کا مصداق ہو سکتا ہے جس کی نسبت کلام الہی نے یہ گواہی دی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی۔ (الانجم) یعنی وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جو اس پر نازل ہوتا ہے اور وہ وہی کچھ بولتا ہے جو اوپر سے سنتا ہے۔ تمام دوسرے انبیاء کا یہ حال تھا کہ وہ جب روح القدس سے سنتے تو دیباہی آگے لوگوں کے سامنے بولتے تھے۔ لیکن معمولی وقتوں میں دے اپنی طرف سے گفتگو کرتے تھے لیکن باقی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا چال تھا کہ روح القدس ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی اس واسطے وہ کوئی لفظ ایسا نہ بولتے تھے جو انہوں نے خدا سے نہ سنا ہو۔ حضرت موسیٰ نے بھی آنحضرت کے متعلق پیش گوئی سنائی ہوئی ہے کہ اس کا خدا کے ساتھ ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں دوں گا اور اگرچہ آپ موسیٰ کے شیل تھے تاہم آپ میں ایک بات ایسی تھی جو موسیٰ میں نہ تھی یعنی آپ کی شریعت دائمی اور سب قوموں کے لئے تھی حالانکہ موسوی شریعت مختص القوم اور مختص زمانہ تھی۔ صرف قرآن شریف ہی اس بات کا مدعی ہے کہ اس کا لفظ لفظ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جو کچھ نبی کریم الامم پاتے تھے آگے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ دوسری الہامی کتابیں صرف اس معنی میں الہامی ہیں کہ مصنف کے دل میں وہ مضمون ڈالا گیا تھا لیکن قرآن شریف کا یہ حال نہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل میں ایک بات کی طرح ڈالا گیا ہو بلکہ جبرائیل فرشتہ آپ کے سامنے پڑھتا تھا اور پھر آپ اس کو دھراتے تھے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فاذا قرانا فاتبع قرانا۔ یعنی جب ہم اسے پڑھیں تو تو بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھ۔ اور کسی کتاب میں ایسی بات نہیں پائی جاتی۔ چونکہ نہ روح القدس اور نہ کسی اور نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ میں وہی بولتا ہوں جو خدا سے سنتا ہوں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ارض حجاز کے رہنے والے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوائے اور کوئی ایسا دنیا میں نہیں ہو جس پر فارقلیط کا لفظ صادق آسکے +

اس فارقلیط موعود کے متعلق جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں ہے ہم کافی بیان کر چکے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے مصداق نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اب ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ جو کام فارقلیط کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ گریگا آیا وہ کام روح القدس نے پورا کیا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اس امر میں پہلی بات یہ ہے کہ اس فارقلیط کا یہ کام تھا کہ وہ یسوع کے متعلق گواہی دے اور اسے ان گندے الزاموں سے بری ثابت کرے جو اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں کیونکہ یوحنا باب پہلے میں

لکھا ہے کہ وہ میری تصدیق کریگا۔ شہادت کا دنیا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ شہادت دینے والا کوئی انسان ہوگا
 چاہے نہ کہ ایک ایسا روح جو کسی کو نظر بھی نہ آتا شہادت کا طریق یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کے دل میں
 کچھ ڈال دے بلکہ شہادت کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے طور سے گواہی دے کہ سب لوگ سسکیں۔ اگر ان واقعات
 کو صحیح مان لیں جو اعمال خوارین میں درج ہیں تو روح القدس نے صرف اتنا کام کیا کہ دس یا بارہ آدمیوں
 کے اندر گھس کر ان کو اپنے آپ سے بھر دیا اور وہ آدمی اس کے اثر کے ساتھ بعض باتیں بولنے لگے۔ لیکن اس
 عجوبہ راز پر کبھی صورت میں شہادت کا لفظ اطلاق نہیں پاسکتا۔ علاوہ انہیں اگر روح القدس عیسائیوں کے
 ذریعہ سے بولی ہے تو اور بھی انوس کا مقام ہے کیونکہ عیسائیوں نے یسوع کی ایک نہایت ہی تاریک تصویر
 کھینچی ہے اس روح القدس سے بول کر عیسائیوں نے یسوع کو لعنت سے بری تو کیا کرنا تھا۔ وہ خود اس بات کے
 قابل ہو گئے کہ یسوع ایک لعنتی موت مرا تھا۔ پس انہوں نے یسوع پر لعنتوں کا انبار جمع کرنے میں یہودیوں کو
 اور بھی مدد دی۔ عیسائیوں نے اس روح القدس سے الہام پا کر یسوع کو اس الزام کے نیچے رکھ دیا کہ اس نے خدا سے
 قادر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور یہ نہ سمجھا کہ ایسا دعویٰ ایک انسان کے لئے سب سے بڑھ کر کفر ہے اور یسوع اپنی
 ساری عمر میں اپنی قوت اور طاقت کا کوئی نمونہ دنیا کو دکھانے کا تھا پس اگر روح القدس کی شہادت تسلیم کر لیں
 تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ روح القدس نے یسوع کو الزاموں سے بری ٹھہرانے کی بجائے اس کو سخت مجرم اور ملزم
 قرار دیا۔ دنیا میں صرف ایک ہی شخص گنہگار ہے جس نے یسوع کے ان الفاظ کو پورا کیا۔ اسی نے خدا کا یہ پر شوکت
 آواز بردست کلام دنیا کو بلند آواز سے بنایا کہ **وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا** یعنی اے عیسیٰ میں تجھے
 ان تمام عیبوں سے بری کر دے گا جو کفار یعنی یہود اور عیسائی تجھ پر لگاتے ہیں یسوعی کریم صلی علیہ وسلم نے یسوع
 کو ان تمام عیبوں سے بری کرنے کے لئے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ کروڑوں انسانوں کو یہ بات منوادی
 کہ عیسیٰ خدا کا ایک صادق بندہ تھا اور ان تمام جھوٹے الزاموں سے بری تھا جو عیسائی اور یہودی اس پر
 لگاتے ہیں۔ وہ تمام الزام جو حضرت عیسیٰ پر اس کے بے سمجھے پیروؤں نے افراط محبت کے سبب لگائے تھے یا اس کے
 دشمنوں نے بہ سبب بغض کے لگائے تھے سب کو آنحضرت نے دور کر دیا پس صرف نبی کریم ہی ایک ایسا شخص
 دنیا میں گنہگار ہے جس نے حضرت عیسیٰ کی تطہیر کی اور اس واسطے حضرت عیسیٰ نے آپ کے متعلق پہلے سے کہا تھا
 کہ فارقلیط میری تصدیق کرے گا۔ اور یہ آنحضرت کے فارقلیط ہونے کے لئے ایک ایسی دلیل ہے جس کا کوئی جواب
 عیسائی لوگ دے نہیں سکتے فارقلیط کے متعلق سب سے زیادہ ضروری الفاظ وہ ہیں جو یوحنا باب ۱۶-آیت

۱۳۱ میں آتے ہیں جہاں یسوع کہتا ہے میں نے تمہیں بہت کچھ کہنا تھا پھر تم ان سب باتوں کی برداشت نہیں کر سکتے تاہم جب روح حق آوے گا تو وہ تمہیں تمام صداقتوں کی طرف راہ نمائی کرے گا۔ اور آئندہ آنے والی باتیں تمہیں بتلائیگا اگرچہ ہم اس بات کے ثبوت میں کہ نبی مکہ ہی اس پیش گوئی کے مصداق تھے اور بہت دلائل بیان کر چکے ہیں تاہم صرف یہ ایک دلیل ہی سارے امور کے فیصلہ کے واسطے کافی ہے انجیل کی اس آیت کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی صداقتیں ہیں جو یسوع نے اپنے مریدوں کو نہ سکھائیں یا وہ کھانا سکتا ہی نہ تھا اور اس نے کہا کہ یہ فارسیہ کا کام ہے کہ وہ اگر تمہیں وہ صداقتیں سکھائے جو میں نہیں سکھا سکتا۔ اور زندہ کی تمہیں خبریں دے یعنی قیامت اور یوم جزا سزا کی باتیں تم کو بتلا سکے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عیسائی عقائد کے مطابق یسوع نے جو کچھ تعلیم دی وہ سب ان انجیلوں میں موجود ہے اور اسکے باوجود انگریز نہیں۔ ہم اس جگہ اس بات کو نہیں چھوڑتے کہ انجیلوں کے بیان میں باہم کس قدر اختلاف ہے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی کتاب بتلاؤ جس میں وہ صداقتیں درج ہوں جو یسوع نہیں سکھا سکتا تھا اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواباً یسوع کے حواری اپنے استاد کی زندگی میں سننے کی برداشت نہ رکھتے تھے ان کے سننے کے لیے چند دنوں بعد انہیں کیونکر قوت حاصل ہو گئی۔ پھر عیسائیوں کا فرض ہے کہ یہ بھی بتلائیں کہ وہ صداقتیں جو روح القدس نے جواریوں کو سکھائیں کہاں ہیں کیونکہ اعمال حواریین سے تو صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس پوشیدہ روح القدس نے جسکو ہم مذہبی صداقتوں کا معلم کہنے کی بجائے پسند ٹوٹی چھوٹی مشرقی زبانوں کا مدرس کہہ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ کام نہیں کیا کہ اس کی مدد سے حواری بڑی بولیاں بولنے لگے۔ کیا صداقتوں کی طرف یہی رہنمائی تھی کہ حواریوں نے پسند مندل الفاظ بولا کر پرواز کر جائے۔

یہ دیکھ کر بہت دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح شلیٹ کے تین فردوں نے کچھ بعد دیر سے انسانی اصلاح کی ذمہ داری کا کام ایک دوسرے کے سپرد کیا۔ سب سے اول تو باپ تھا جو اگرچہ دراصل سب سے بڑا نہ تھا لیکن بڑے نام اسے باپ یعنی بڑی اصل تھی اس واسطے اس نے کوشش کی کہ انسان کی اصلاح کرے اور اسے اصلی حالت میں واپس لائے۔ غالباً اس سے مراد وحیانا حالت ہوگی کیونکہ انسانی ترقی اپنی سے اعلیٰ کی طرف تدریجاً ہوتی تھی لیکن اسکے ماتھے انصاف کی ہتکڑی سے ایسے بند ہوئے تھے کہ وہ بچا پا کچھ کر کر رہ سکا۔ اسکی پدرانہ عزت کی طرف خیال کر کے اور باپ کو ایسی ہیکیں کی حالت میں رحم سے بھرا ہوا دیکھ کر بیٹے نے کہا کہ چلو میں ہی پتے تیس قربان کر دیتا ہوں مگر وہ بھی دنیا میں آکر ایک خالی نشئی دیکر چلتا بنا کہ شلیٹ کا اقنوم ثالث یعنی خدائی کا تیسرا فرد جب آئیگا تو وہ تمہیں صداقتیں سکھائیگا

اور اس نے دنیا کو ایسی کامل صداقتیں سکھلائیں جن کے سکھانے سے یسوع عاجز تھا۔ اس وجہ سے بھی اسے یسوع پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا کیونکہ جس کے برکات دائمی ہیں وہ ایسے شخص پر فضیلت رکھتا ہے جس کے برکات صرف اس کی موت کے وقت تک محدود ہوں۔ اس امر میں وہ اپنی کوششوں کو جلد بے ثمر رہتے ہوئے دیکھ لیں گے کیونکہ اس آسمان کے نیچے اور اس روئے زمین پر صرف ایک ہی کتاب ہے جسے کامل ہونے کا دعویٰ ہے اور جس میں وہ تمام صداقتیں کامل طور پر پائی جاتی ہیں جو کہ پہلی کتابوں میں نہ تھیں اور نہ ہو سکتی تھیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی پاک رسول گذرا ہے جس میں وہ تمام خوبیاں کامل طور پر پائی جاتی ہیں جو تمام گذشتہ انبیاء میں جزوی طور پر پائی جاتی تھیں پس یہی ہے کہ نہ یسوع اور نہ کوئی اور پہلا نبی اعلیٰ صداقتوں کو سکھا سکتا تھا کیونکہ جیسا کہ یسوع نے خود فرمایا وہ لوگ ان باتوں کی برداشت نہ کر سکتے تھے یا بالفاظ دیگر قوتِ انسانی ہنوز اس درجہ کی ترقی پر نہ پہنچے تھے کہ ان سچائیوں کو اخذ کر سکتے۔ جیسا کہ انسان کی جسمانی حالت نے رقعہ رفتہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی ہے ایسا ہی انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی بھی بتدریج ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے جو سچ موعود کے زمانہ کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اس کے زمانہ میں بچے اور بوڑھے مرد اور عورتیں سب خواب میں دیکھیں گے کیونکہ وہ آخری زمانہ ہوگا اور اس کے زمانہ میں انسانی قوی اپنے نہایت ہی کمال کو پہنچ جائیں گے اور اس وقت روحانی ترقی نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ الغرض چونکہ یسوع کے زمانہ میں لوگ اس قابل نہ تھے کہ اعلیٰ درجہ کی مذہبی صداقتوں کو سمجھ سکیں اس واسطے وعدہ دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ صداقتیں آخری زمانہ میں موعود فارقلیط کے ذریعہ سے دنیا پر نازل ہونگی جبکہ انسانی قوتیں ان کی برداشت کے قابل ہو جائیں گے +

پس ہم نے یسوع کے الفاظ کی نہایت صفائی کے ساتھ ایک سہل تفسیر کر دی ہے جو ہر حالت میں صحیح بیٹھتی ہے۔ لیکن اگر یسوع کے الفاظ ہمارے بنی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پورے نہیں ہوئے تو عیسائیوں کو بڑی شرم کرنی چاہئے کہ ان کے خداوند کی پیشگوئی جو بوٹی ہی نکلی پھر یہ کہا جائیگا کہ یسوع نے صرف اپنی ناقابلیت کو چھپانے کے واسطے ایک پیشگوئی کر دی جو کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ صرف یہی نہیں کہ یسوع نے اپنی تعلیم کے کامل ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہو بلکہ اس نے اپنی تعلیم کی کمزوری کا بھی اقرار کیا اور ان سب باتوں کی تکمیل کی عزت ایک آخری کتاب کو دی جو فارقلیط موعود پر نازل ہوتی تھی۔ اگر تعصب کا کہنا اور تار یک پر وہ عیسائیوں کے دل پر نہ ہوتا تو وہ آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتے کہ موعود کامل کتاب

قرآن شریف ہی ہے اور کسی دوسری کتاب کو اس کے مقابل کمال کا دعویٰ بھی نہیں ہوا۔ وہ عود و خاتمہ طبعی کی ایک
فہمہ امہ علیہ وسلم ہی میں جن کا تذکرہ فاران سے چمکا تھا۔

پس یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ نے جو صفات فارقلیط کے بیان کئے تھے وہ سب قرآن شریف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کر رکھو کھلا دیئے ہیں اور آنحضرتؐ کے علاوہ کسی اور انسان نے کبھی ان صفات کے مستوف ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ عیسائی لوگ دعویٰ کرتے بہت مشتاق ہیں مگر کسی روح میں بھی یہ صفات نہیں پائے گئے۔ سب سے اول تین خود قوت و عورت انسان کے دل کو کشش کرتی ہے جب تک خود مدعی کے پاس چٹائی کی قوت اور اپنے دعویٰ کے متعلق پوری تشفی بلکہ یقین نہ ہو کہ کوئی شخص میرے دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تب تک وہ کبھی دنیا کے سامنے اپنی صداقت کے بیانات کو زیادیش میں ڈالنے کے لئے پیش نہیں کر سکتا۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ نہ ان صفات کا دعویٰ کبھی کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کسی نے کبھی یہ دعوے کیا ہے کہ مجھ میں فارقلیط کے صفات پائے جلتے ہیں۔ *

خلاصہ کلام یسوع نے یا کم از کم انجیل پڑھنے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک اور فارقلیط دنیا میں آئے گا
اور وہ روح حق ہوگا۔ قرآن شریف لکھا ہے کہ وہ روح حق نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور یہی فارقلیط
تھے کیونکہ انہوں نے باطل کو بھگا دیا چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ
وَالْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا یعنی روح حق آگیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باطل بھاگ گیا ہے کیونکہ ضرور
تھا کہ اس کی آمد پر باطل بھاگ جائے۔ پھر یسوع نے کہا ہے کہ فارقلیط ہمیشہ تک رہے گا ایسا ہی قرآن شریف
میں لکھا کہ یہ بنی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روحانی برکات کا بھی اختتام نہ ہوگا لیکن رَسُوْلَ اللّٰهِ وَا
خَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ ہ لیکن یہ اس کا رسول ہے اور نبیوں کی عمر جو کبھی نہ ٹوٹے گی۔ اور پھر قرآن شریف میں آیا
ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ہ ہم نے تجھے تمام جہانوں یعنی تمام قوموں اور تمام زمانوں کیلئے
رحمت مجسم کر کے بھیجا ہے۔ پھر یسوع نے کہا ہے کہ دنیا فارقلیط کو نہیں دیکھتی ایسا ہی قرآن شریف میں نبی کریم
ﷺ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ مِنْظُرُوْنِ الْاَيْدِیْ وَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ہ کہ وہ تیری طرف نظر کرتے ہیں لیکن وہ
تجھے نہیں دیکھتے۔ پھر یسوع نے کہا کہ وہ میری نظیر کریگا۔ ایسا ہی قرآن شریف یسوع کے متعلق فرماتا ہے - کہ
مُطَهِّرٌكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا ه بِعِیْسَى بْنِ مَرْیَمَ ؕ كُنَّا نَكْفُرُ بِهٖ سَبْعَ سَعٰتٍ ثُمَّ جِئْنَا بِرُوحِنَا وَكَلِمَتِ رَبِّنَا
حِبًّا دِیْكَ اَوْ هٗ تَهْمِیْں راہ حق دکھائیگا۔ ایسا ہی قرآن شریف میں آیا ہے لِیَوْمِ اكْمَلْتُ لَكَ دِیْنَكَ وَارْتَضٰیكَ

آج میں نے تمہارا مذہب کامل کر دیا ہے۔ یعنی تمہیں وہ تمام صد اقسیم سکھادی ہیں جو کہ پہلے انبیاء سکھانا نہ سکتے تھے اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ پھر یسوع نے فارقلیہ کی نسبت کہا ہے کہ وہ اپنے آپ سے نہ یونیکا بلکہ جو کچھ سے گا وہی بولے گا اور قرآن شریف میں نبی کریم کے متعلق فرمایا گیا ہے وما یتطرق عنہ اللہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ یہ بنی خود بخود نہیں بولتا مگر وہی کچھ بولتا ہے جو اس کو وحی ہو ہم اب ایک دفعہ پھر یہ کہہ کر اس مضمون کو فی الحال ختم کرتے ہیں کہ فارقلیط کے متعلق جو علامات اور صفات بتلائی گئی تھیں ان کا مدعی آج تک سوئے بنی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔

روحوں کا انادی اور غیر مخلوق ہونا

روح اور مادہ کے انادی اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ انسانیت کے واسطے ایک ذلت اور شرم کا موجب ہے۔
 کے حق میں ایک بڑی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہے بلکہ صرف جوڑنے والا ہے۔ یہ مسئلہ ہندو مذہب کے اس نئے فرقے کی ایجاد ہے جس کا بانی دیانند سرسوتی تھا اور ویدوں کی سند پر اس اعتقاد کو مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعتقاد ہے جس کے قائم ہونے سے خدا تعالیٰ کی توحید بلکہ اس کی خدائی ہی دور ہوتی ہے۔ اس لئے سے اول تو خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ جس صورت میں جیویئے اور روح خود بخود موجود ہیں اور ایسا ہی اجزاء و صفات اجسام بھی خود بخود ہیں تو پھر خدا کا کام صرف جوڑ جانے کا رہ جاتا ہے۔ لیکن اس پر پھر یہ اعتراض آتا ہے کہ جبکہ تم نے کل چیزوں کا وجود بغیر ایجاد پر مشرکے آپ ہی مان لیا تو پھر اس بات پر کیا دلیل ہے کہ ان چیزوں کے باہم جوڑنے جانے کیلئے پر مشرک کی حاجت ہے۔ روح اور مادہ کے خود بخود موجود ہونے کے مسئلے سے یہ بات ساتھ ہی مانتی پڑتی ہے کہ وہ خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور مرکب ہوتے ہیں اور ان دونوں اعتقادات کے ساتھ خدا کے وجود کو صاف جواب دینا پڑتا ہے خدا کی مانند روح اور مادہ کی قدامت و حقیقت ایک دہرہ بین ہے اور خدا کی ہستی کی ضرورت کا انکار ہے اگر مادہ خود بخود وجود میں آسکتا ہے تو پھر اس کے جوڑنے جانے کیلئے کیوں کسی کی ضرورت پڑی۔ اگر مادہ اور روح کو جوڑنے جانے کا ادنیٰ اور ناقص کام بغیر خدا کے نہیں ہو سکتا تو مادہ اور روح کو جوڑ دینے کا

اٹھے اور عمدہ کام کیونکر خود بخود ہو گیا۔ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسے اعتقاد کے ساتھ ایک آدم آگے بڑھ کر خدائی کا صاف انکار ہے۔

علاوہ انہیں روح میں جو صفات پائے جاتے وہ اس کے ذاتی صفات ہیں اور کسی ترکیب کا نتیجہ نہیں مثلاً روح میں ایک قوت رد یا کشف ہے جو کہ روح کو اس وقت غیب کی خبروں کو بوجہ شیدہ راز کو دیکھنے کے قابل کرتی ہے جبکہ وہ نہایت کوششوں اور محاہدات کے بعد دنیوی ہواؤں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی روح کو ایک قوت عقل عطا کی گئی ہے جس سے وہ عام خیالات کو جمع کرتا اور نتائج نکالتا ہے۔ ایسا ہی قوت محبت ہے جس سے روح خدا کی طرف کھینچا جاتا اور اس کی رضا کا تابع ہو جاتا ہے۔ علاوہ انہیں روح میں اور بہت سی قوتیں ہیں اور وہ سب اس کی اندرونی صفات ہیں پس آریوں کے اصول کے مطابق یہ سب صفات خود بخود پیدا ہو گئی ہیں۔ پس سب اٹھے اور اہم امور تو خود بخود ہو جاتے ہیں اور ایسے دور کے کام مثلاً جوڑنے جاڑنے کے خدا کے سپرد ہیں اور دنیا کے خلق کا کام جس میں عجیب حکمت اور بسنت نظر آتی ہے وہ سب اس اعتقاد کے مطابق خدا کا فعل نہیں ہے بلکہ ہمیشہ خود اس میں حیران ہے کیونکہ وہ ان اشیاء کی خلق پر قادر نہیں۔ پس یہ عقیدہ وجود باری پر صاف ماتھ پھیرتا ہے۔

ایسا ہی بہت سے بڑے بڑے نقص اس عقیدہ میں پائے جاتے ہیں اول تو اس عقیدہ کے مطابق خدا کا کوئی اور مطلق نہیں مان سکتے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ وہ کسی شے کو وجود میں نہیں لاسکتا۔ اس کا اپنا کام تو صرف اتنا ہے کہ کچھ جوڑنے جاڑنے کا فرض ادا کر دے ورنہ پیدا کرنے کو تو وہ ذرہ کو بھی وجود میں نہیں لاسکتا۔ مگر فرضی طور پر ہمیشہ کا وجود مان بھی لیا جائے تب بھی وہ نہایت ضعیف اور نکما سا وجود ہو گا جس کا عدم وجود مساوی ہو گا۔ یہاں تک کہ اگر اس کا مرنا بھی فرض کیا جاوے تو وہوں کا کچھ بھی بچ نہو گا اسلئے وہ ہمیشہ اس لائق نہو گا کہ کوئی روح اس کی بندگی کیلئے مجبور کی جائے کیونکہ ہر ایک روح اس کو جواب دے سکتی ہے کہ جس حالت میں تم نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہارے برابر اور تمہارے ساتھ قدیم سے خود بخود وجود میں ہوں تو تمہارا کوئی حق نہیں کہ میں تمہاری پرستش کروں۔ ہاں کچھ جوڑنے جاڑنے کا کام تم نے میرے لئے کیا ہے سو اس کے لئے تمہارا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور پس ایسی صورت میں روح پر مشرک کو اپنا آقا اور خالق کیونکر مان سکتی ہے۔

ایک اور اعتراض اس بیہودہ عقیدہ پر یہ آتا ہے کہ جبکہ ہمیشہ روحوں کا خالق نہیں تو ان پر محض بھی نہیں ہو سکتا اور جب احاطہ نہ ہو سکتا تو ہمیشہ راہ روحانہ میں حجاب ہو گیا اور جب حجاب ہوا تو ہمیشہ سرب گیا نی

نہو سکا یعنی علم غیب پر قادر نہ رہا تو اس کی سبب خدائی درجہ ہم پر ہم ہو گئی تو گو یا پریشمیری
 ہاتھ سے گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ علم کا کسی شے کا اسکے بنانے پر قادر کر دیتا ہے کیونکہ جب علم اپنے کمال تک
 پہنچ جائے تو وہ عین عمل ہو جاتا ہے اس حالت میں بالطبع سوال ہوتا ہے کہ آیا پریشمیر کو روحوں کی کیفیت
 اور کنہ کا پورا پورا علم بھی ہے یا نہیں۔ اگر اسکو پورا پورا علم ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایسی ہی روح بنا نہیں سکتا
 پس اس مذہب کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پریشمیر کو پوری طاقت ہے اور نہ پورا علم ہے۔

پھر اس عقیدہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس سے خدا کی زندگی خود دوسری اشیا و پرخص ثابت ہوتی
 ہے۔ اگر روح اور مادہ کا وجود ہوتا تو پھر خدا کا بھی وجود ہوتا کیونکہ خدا خود خود تو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتا اور اگر
 روح اور مادہ کبھی فنا ہو جائے تو ساتھ ہی پریشمیر کے وجود کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ مادہ اور روح صرف خدا کی
 طرح قدیم ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا وجود خدا کی ہستی کے لئے ضروری ہو گیا ہے۔ یہ اشیا خدا کے بغیر رہ سکتی ہیں
 پر خدا ان کے بغیر رہ نہیں سکتا۔

سب سے زیادہ خطرناک اعتراض اس عقیدہ پر یہ وارد ہوتا ہے کہ اس عقیدہ کے مطابق ارواح کو
 کبھی دائمی نجات نہیں مل سکتی بلکہ کچھ عرصہ کے بعد ان کو بہشت سے نکال کر پھر مصائب اور تکالیف میں ڈال دیتا جاتا
 اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارواح کی ایک محدود تعداد ہے جس پریشمیر کبھی مٹتی نہیں کر سکتا۔ اس لئے اگر ان روحوں کو دائمی
 نجات مل جائے تو رفتہ رفتہ دنیا خالی ہو جائے گی۔ اس واسطے دائمی نجات سے یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے جوتے جاڑے کا
 کارخانہ دائمی طور پر بند ہو جائے گا اس واسطے پریشمیر نے یہ تجویز قرار دی ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد تمام روحوں کو بے گناہ
 بہشت سے باہر نکال دینا چاہئے اس پر جی کے اصول کو فلسفہ کے رنگ میں لائیکے واسطے آریہ لوگ کہہ کر تے ہیں کہ جو تک
 انسان کے اعمال محدود ہیں اس واسطے بہشت بھی محدود وقت کے لئے ان کو ملے گا اس واسطے کہ اس سے تو پریشمیر بچائے ایک
 رحیم اور پیار کو فائدے خدا کے ایک سنگدل اور بیرحم بنایا ہوا۔ اس صورت میں نجات ایک دوکان کی کوئی شے
 ہوئی جسے دوکاندار روپیہ لیکر خریدار کو دیدیتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ایک بڑی غلط بیانی ہے کیونکہ عمل عظیم انسان
 کا جس کے عوض میں اس کو نجات ملتی ہے یہ ہے کہ وہ وفاداری سے ایمان لائے اور خدا کے حضور میں ایک ایسی
 بے انتہا وفاداری دکھاتا ہے جس کے سبب وہ خدا کی خاطر تمام مصائب کو برداشت کر نیکی کے لئے تیار رہتا ہے خواہ وہ
 مصائب اسکے مال پر پڑیں یا اس کی جان پر پس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسکے اعمال محدود ہیں کیونکہ اگر وہ بے حد
 زمانہ تک دنیا پر زندہ رہے تب بھی وہ اس وفاداری پر قائم رہے گا اگر موت کے سبب اسکے اعمال کا سلسلہ

ہو جائے تو یہ اس کا تصور نہیں ہے۔ موت کا تاثر اس کی ایمانداری کو دیکھ کر ہی ایمانی پیدا نہیں کر سکتا اور اگر وہ ہزار سال تک زندہ رہتا تب بھی اس کا یہی حال ہوتا۔ نجات کے دراصل وہ معنی نہیں ہیں جو آریوس سمجھے ہوئے ہیں۔ نجات اس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان تمام دنیوی تعلقات کو ترک کر خدا کی محبت میں گم ہو جائے اور ایک چرخ اور پہیے عاشق کی طرح صرف اپنے محبوب کے دیدار میں تمام سرور اور لذت محسوس کرے۔ محبت کے پیدا کر نیوالی صرف دو چیزیں ہیں۔ حسن اور احسان۔ لیکن ان امور سے مستفید ہونیکے لئے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہونی چاہیے تاکہ اس کے حسن اور احسان کے کمال کی معرفت ہمیں اس کی طرف کھینچے اور اس کے ساتھ محبت قائم کر دے۔ جب تک انسان کے حسن کو نہ دیکھے اور اس کے احسان کو نہ پاوے تب تک وہ اس کو اور مطلق کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ کامل محبت کر کے انسان اپنی ساری خوشی باتا ہے۔ پس اس حسان سے بہشتی زندگی عارف کی شروع ہو جاتی ہے اور دہریہ فتن اور محبت عالم آخرت میں سرور دائمی کا موجب ہو جاتی ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں نجات تعبیر کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کو پروردگار اسامان نجات کا میسر آ گیا اور وہ ہمیشہ کی کرپا اور فضل سے کتنی باگیا تو پھر کیوں ہمیشہ اس کو ناکارہ گناہ کتنی خاند سے باہر نکالتا ہے۔ کیا وہ اس بات سے چڑتا ہے کہ کوئی عاجز بندہ ہمیشہ کیلئے آرام پا سکے اور اپنی یکسی سے تنہا آ کر نجات یافتہ روجوں کو پھر کے دنیا شروع کرے تاکہ اس کے موجب نجات دکتی کا ایک ایسا اثر کہ وہ ہمیشہ کی محبت میں رہ کر کم نہیں ہو سکتا بلکہ ترنی کرنا چاہیے کیونکہ کوئی عقلمند ہرگز خیال نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ کی محبت سے گیتان اور محبت میں کچھ فرق آجاتا ہے اور بطرح ممکن نہیں کہ باوجود جبراع ہونیکے اندھیرا ہو جائے اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ باوجود عقل و حیوینکے کسی شخص کوئی شخص ملتی جلتی سے باہر نکالا جائے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیشہ اس بات پر تیار ہے یا نہیں کہ اپنے بندہ کو ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کی دیکھ کر فادہ ہے اور بندہ فادہ بھی اس کا مستحق ہے اور علل روم موجب بھی دائمی کتنی کو چاہتے ہیں تو پھر کیوں ہمیشہ ہمیشہ کی سختی کرتا ہے کہ اہل بندہ کو ایسا مقرب بنا کر کہ وہ اتنا ہو گیا اور اس پر دید نازل ہو گئے ہیں پھر ناحق اسکی غرتہ بگاڑ رہا ہے اور رقتہ رقتہ مختلفہ جنون میں ڈال کر اسکی کپڑوں کو ٹوڑوں تک نوبت پہنچا تا ہے وقتی نجات کے اس خوفناک مسئلہ کے مقابل میں قرآن شریف کی تعلیم کیسی صاف اور معقول ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے
وَأَهْلًا مِنْ خِيفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَهِيَ الْمَأْوَىٰ یعنی جو شخص اپنے پروردگار سے ڈر کر ترکیہ نفس کرے اور ماسوائے اللہ سے منہ پھیر کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے آئے تو وہ جنت میں ہے اور جنت اس کی جگہ ہے یعنی خود ایک روحانی جنت بیاعت ثواب ایمانی و حالت عرفانی اس کے دل میں پیدا جاتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس میں رہتا ہے سو ہم سوال کرتے ہیں کہ بمقابل اس آیت قرآنی کے جہاد دانی اور لازمال

کئی پر دلیل پیش کرتی ہے جو کچھ دید میں محدود کمیتی کا فلسفہ بتلایا گیا ہے وہ آریہ لوگ پیش کریں اگر وہ نہیں پیش کر سکتے تو انہیں تسلیم کر لینا چاہئے کہ یہ ایک غلط اور ضرر رسان عقیدہ ہے اور خود اس کتاب میں بھی اسکے لئے کوئی دلیل نہیں جس کی سند پر یہ پیش کیا جاتا ہے *

ایک سوال کا جواب

سوال - کیا ہر ایک مسلمان جب وہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ پڑھتا ہے تو قبولی شہادت نہیں دیتا کیونکہ شہادت تو رویت کی ہوتی ہے اور اس میں رویت کوئی نہیں بلکہ صرف بطور عقیدہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے *

جواب - اب اس سوال کے جواب میں بہت کافی توضیح یہ صریح نص ہے اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اِنَّا وَاَنْتُمْ لِنُتَخِذَ یعنی میں بصیرت سے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروں کو بھی اس راہ میں بصیرت حاصل ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود پر میری شہادت عینی شہادہت ہے اور جو میری پیروی کرے اس کا ایمان بھی خدا کی نسبت اور طریق تعبیدی کی نسبت عرفانی اور عینی ہوتا ہے۔ اسی سچے عرفان اور ہر جوش ایمان کو کبھی اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی میں اپنے عینی مشاہدہ کی بنا پر گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور کبھی یوں فرمایا ہے شَهِدَ اللّٰهُ اَنْهَ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ یعنی جیسے خود خدا اپنی ذات پر آپ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرح وہ دانشمند جنہیں اس کا علم بنا گیا ہے دلی شہود سے گواہی دیتے ہیں اور سچی اور عدل کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اکہلا معبود ہے۔ شہادت کے لفظ میں عربی لغت کے لحاظ سے ایک امر کی نسبت بلا واسطہ اور با بصیرت اور عینی واقفیت مرکوز ہے یہ لفظ اپنی اس سچی اور صاف ترکیب اور معنی کے ساتھ جن لوگوں کی زبان پر جاری ہو ان کی نسبت ہم اس اعتراف سے چارہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی نسبت پورے شعور اور قلبی احساس سے اسکو متعال کیا۔ انوس ہمارے پاس اس مفرد پر معنی اور عجیب سائیکس سے بھرے ہوئے لفظ کا مرادف اردو میں یا انگریزی میں کوئی لفظ نہیں جس کے ذریعہ ہم ان زبانوں میں ان آیتوں اور گواہیوں کے ترجمہ کے وقت اس سچے پر جوش اور ہر ذوق مفہوم کو دوسروں تک پہنچا سکیں جو ان الفاظ کے جوہر میں نہاں ہے *

یاد رہے کہ خدا کی آخری اور کامل ہدایت قرآن کریم نے جایا اس ایمان کی تذلیل اور تحقیر کی ہے جسکی بنا بصیرت کے خلاف محض تقلید پر ہو۔ اسی وجہ سے نصحاء کے اور ان کی مثل دوسرے مخلوق پرستوں کو جو

ایک عاجز بندہ مریم کے بیٹے کو اور جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہیں ملامت کرتا اور ایک صاف دلیل سے لازم کرتا ہے ان الذین تدعون من دواللہ لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون اموات غیر احياء وما یشعرون ایاں یبحثون اور فرماتا ہے وکنت علیہم شہید اما دمت فیہم فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہیدہ اور فرماتا ہے هل یسمعون کم اذ تدعون + اور فرمایا ہے امن یحبیب المظطر اذا دعا لا یستجیبون تم اللہ کے سوا پوجتے اور ان سے دعائیں مانگتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود مخلوق ہیں۔ وہ مردے ہیں زندے نہیں اور انہیں شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے اور حضرت مسیح کا جواب اس سوال پر کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لیں تو نقل فرمایا ہے جو مسیح نے بڑی عاجزی سے دیا اور میں جب تک ان میں زندہ اور موجود تھا ان کے چال چلن کو اپنی آنکھ سے دیکھتا رہا پھر جب تو نے مجھے موت دی اور موت کے ساتھ سننے اور دیکھنے کا مادہ اور علم مفقود ہو گیا تو تو ہی ان کو دیکھتا بھانتا تھا اور تو ہی ایسا ہے جس کے زیر نظر ساری چیزیں ہیں اور جھوٹے معبودوں کی نسبت فرماتا ہے کہ کیا تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں جب تم دعائیں مانگتے ہو اور فرماتا ہے تمہاری پکار کو میں ہی سنتا ہوں۔ اور فرماتا ہے وما دعاء الکفرین الا فی ضلال یعنی کافروں کی دعائیں بیکار اور بے سود جاتی ہیں اسلئے کہ ان کے معبود سننے اور نفع رسانی کی قوت اور قدرت نہیں رکھتے اور نبی اسرائیل پر گوسالہ کی پریشانی کی تردید میں اسی راہ سے حجت پوری کی اور ان کا سارا خستہ پرور خستہ برباد کر دیا اذ لا یرون الا یرجع الیہم قولاً ولا یملاک لہم ضراً ولا نفعاً یعنی وہ غور نہیں کرتے کہ وہ کچھ اٹھانے تو ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ انکے ضرر اور نفع میں اسے کچھ اختیار حاصل ہے ان آیات میں خوفناک حربہ باطل کی گردن پر چلایا گیا ہے۔ تمام باطل معبودوں کے پرستار اور سب سے زیادہ صاف باطل اور ظلم کے پرستار نصاریٰ کو یہ الزام دیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کہنے میں بصیرت پر نہیں اگر ہیں تو اس کی زندگی کا کوئی ثبوت دیں اور وہ ثبوت اس طرح ہے کہ ثابت کریں کہ وہ اب بھی کلام کرتا اور اعدا اور اولیاء کو ضرر اور نفع دینے پر قادر ہے اور اس کا صاف طریق یہ ہے کہ مسیح کے بڑے مخلص پرستار اور مقرب اور ایسا ہی دوسرے باطل معبودوں کے پرستار کوئی مقتدر علم غیب پرستار کی پیش گوئی کریں جنہیں ان کی قوی اور صاف نصرت اور منکروں کی ذلت اور خدا لان کا مضمون ہو۔ اور پھر دعویٰ کیا ہے کہ یہ باطل پرست سب نامر اور ہینگے اور ان کی دعائیں بیکار جائیں گی اس لئے کہ یہ باطل کو اور مردوں کو پکارتے ہیں +

اس کے خلاف ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے پیروں کا زندہ خدا اور قادر جی خدا اور سچے معبود کا پرستانہ ہونا اس عینی شہادت یعنی شہد کے لفظ سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ انکا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اور اسلام کا پیش کردہ خدا ہر وقت تنگم اور ہر وقت اپنے دوستوں اور دشمنوں میں دیکھ کے وقت تمیز کرنے پر تیار ہے چنانچہ آج بھی اس زمین دھوی کو ماتھے میں لیکر خدا کا زندہ رسول محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خلیفہ مقرر غلام احمد عیسائیوں اور ان کے مثل تمام جھوٹے معبودوں کے پرستاروں پر نمایاں فتح ہار رہا ہے اور تمام باطل پرست خاموشی سے اپنے مذہبوں اور معبودوں کے بطلان پر اپنے ماتھے سے ہر گارہت ہیں ۔

اب ہم پھر سائنس کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اسلام ہرگز ایسے ایمان کو پسند نہیں کرتا جس کے ساتھ بصیرت اور دلی شعور نہ ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ خدا کے قانون قدرت نے ایسا نہیں چاہا کہ تمام لوگ اس بلند سینا پر چڑھ سکیں مگر اس لیے مذہب کے یہ صحیح علامت ٹھہرائی ہے کہ ہر زمانہ میں اس کے اندر ایسے افراد ہونے میں جو خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے اور اس ہمکلامی کا واضح ثبوت دیتے اور یوں ثابت کر دیتے ہیں کہ جملہ دشمنانِ ان کا الہ الا اللہ صحیح اور درست جملہ ہے۔ اور یہ فخر صرف مذہب اسلام کو ہے۔ اور